Una crítica universal a la domesticación del pensamiento filosófico y religioso

Ernesto Mascarell Perez
Independent researcher
mascarell1960@hotmail.com

Resumen

Este artículo sostiene que las tradiciones filosóficas y religiosas dominantes en la actualidad representan una tergiversación sistemática de los mensajes originales de sus fundadores. Mediante el análisis comparado de las enseñanzas de Jesús (evangelios de Tomás y María), Sócrates, Buda, Zaratustra, los profetas hebreos, Mahoma, los santos *bhakti*, los sufíes, el budismo zen y el taoísmo, se identifica un patrón recurrente de domesticación por parte del poder institucional. Se argumenta que figuras como Pablo, Platón, Aristóteles, al-Ghazali y los compiladores del Canon Pali actuaron como agentes de esta transformación, a menudo de buena fe, pero con el efecto objetivo de neutralizar el potencial crítico de dichas ideas. El artículo examina también las teologías disidentes del siglo XX (Teología de la Liberación, espiritualidad de Anthony de Mello) y su represión por parte del Vaticano. Finalmente, se defiende la recuperación de los núcleos comunes de estas enseñanzas originales como herramienta de crítica filosófica y política contemporánea, con especial atención a los mecanismos de cooptación en el capitalismo tardío (mindfulness, yoga globalizado, new age).

Palabras clave: domesticación religiosa, crítica filosófica, poder institucional, gnosticismo, teología política, espiritualidad radical, tergiversación ideológica, neocolonialismo espiritual.

---

1. Introducción

La historia de las ideas está plagada de una paradoja recurrente: los pensadores que cuestionaron los cimientos del poder establecido terminaron convertidos

en pilares de las mismas estructuras que denunciaban. Jesús fue ejecutado por el Imperio Romano; siglos después, su nombre legitimaba la coronación de emperadores. Sócrates fue condenado a muerte por la democracia ateniense; hoy es el santo patrón de la filosofía académica que a menudo sirve a las élites. Buda rechazó las castas y los Vedas; el budismo se convirtió en religión de estado en varios países asiáticos. Zaratustra atacó el ritualismo sacerdotal; el zoroastrismo institucionalizó un complejo sistema de pureza ritual. Los sufíes predicaban la experiencia directa de Dios sin mediación; fueron perseguidos como herejes y luego integrados como instrumentos de legitimación política.

Este artículo sostiene que tales transformaciones no son accidentes históricos, sino que responden a una **lógica de domesticación** que opera mediante la apropiación, reinterpretación y vaciamiento del contenido subversivo de las ideas radicales. Para demostrarlo, se examinarán las enseñanzas originales de estas tradiciones, se identificará un patrón común de tergiversación y se analizarán los mecanismos mediante los cuales el poder cooptó dichas enseñanzas. El análisis se enmarca en una perspectiva **histórico-crítica** y se apoya en fuentes primarias (Gathas de Zaratustra, evangelios de Tomás y María, primeros diálogos de Platón, dichos del Buda en el Canon Pali más antiguo, poemas de Rumi e Ibn Arabi, Tao-Te-Ching, escritos de Dōgen) y en estudios académicos contemporáneos.

---

2. Metodología: Comparativa e Histórico-Crítica

El enfoque adoptado es **comparativo e histórico-crítico**. Se parte de una distinción fundamental entre:

a) **Fuentes primarias consideradas auténticas por la crítica textual**: las Gathas de Zaratustra, los evangelios de Tomás y María, los primeros diálogos de Platón, los dichos del Buda en el Canon Pali más antiguo, los poemas de Rumi e Ibn Arabi, el Tao-Te-Ching, los escritos de Dōgen.

b) **Desarrollos institucionales posteriores**: el corpus paulino, los diálogos medios y tardíos de Platón, el Avesta tardío, el sufismo de las órdenes establecidas, el zen de las "Cinco Montañas", el taoísmo de los emperadores Tang.

Se identifica un **patrón de tres fases**: (1) mensaje radical original; (2) persecución o marginación; (3) domesticación mediante integración selectiva. Se analiza el papel de los "intérpretes clave" (Pablo, Platón, al-Ghazali, etc.) como agentes de esta transformación. La metodología se inspira en los trabajos de crítica textual de Bart D. Ehrman sobre las diversidades del cristianismo primitivo y en los análisis sociológicos de Wayne A. Meeks sobre el mundo social del apóstol Pablo.

---

3. Las Ideas Revolucionarias Comunes en su Forma Original

A pesar de sus diferencias contextuales, las enseñanzas originales de estos pensadores y movimientos convergen en una serie de núcleos comunes:

3.1 Experiencia directa de lo divino sin mediación institucional

- **Jesús** (Evangelio de Tomás, logion 3): "El Reino de Dios está dentro de vosotros".
- **Budismo zen** (Dōgen): "Estudiar el budismo es estudiar el yo; estudiar el yo es olvidarse del yo".
- **Sufismo** (al-Hallaj): "Yo soy la Verdad" (*Ana al-Haqq*).
- **Taoísmo** (Tao-Te-Ching, cap. 1): "El Tao que puede ser dicho no es el Tao eterno".

3.2 Rechazo del ritualismo vacío y la autoridad sacerdotal

- **Zaratustra** (Gathas, Yasna 30): Criticó los sacrificios animales y el consumo de haoma.
- **Jesús** (Evangelio de Tomás, logion 27): "Si no ayunáis respecto al mundo, no encontraréis el Reino".
- **Budismo primitivo** (Dhammapada): "El que solo recita muchos textos, pero no los practica, es como un pastor que cuenta las ovejas de otros".
- **Profetas hebreos** (Amós 5:21-24): "¡Odio, desprecio vuestras fiestas! ... Que fluya el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo impetuoso".

3.3 Igualdad radical (sin distinción de género, casta o clase)

- **Jesús** (Evangelio de María): María Magdalena como discípula amada; defensa del liderazgo femenino.
- **Budismo primitivo**: El Buda admitió mujeres en la orden monástica (*bhikkhunī*).
- **Sufismo** (Ibn Arabi): La mujer como manifestación suprema de lo divino.
- **Taoísmo**: El yin (femenino) no es inferior al yang (masculino); complementariedad.

3.4 Crítica a la acumulación de riqueza y al poder político

- **Jesús**: "Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de Dios".
- **Sócrates**: Crítica a la democracia ateniense y a los sofistas que vendían su saber.
- **Zaratustra**: Condena a los "seguidores de la Mentira" (*druj*), que son los poderosos injustos.
- **Mahoma** en La Meca: Predicación contra las élites mercantiles que acumulaban riqueza mientras marginaban a los débiles; los primeros conversos eran esclavos, jóvenes de tribus menores y mujeres.

3.5 Libertad interior como meta (desapego, no-acción, vacío)

- **Taoísmo**: *wu-wei* (acción sin esfuerzo).
- **Budismo zen**: *kensho* (visión de la naturaleza propia como vacío).
- **Sufismo**: *fanā'* (aniquilación del yo en Dios).
- **Sócrates**: "Conócete a ti mismo" como base de la virtud.

---

4. El Proceso de Domesticación: Agentes y Mecanismos

4.1 Pablo de Tarso: Del Reino de Dios a la fe en Cristo

Como han señalado críticos desde Nietzsche hasta el teólogo jesuita Alfred Loisy, Pablo transformó el movimiento de Jesús en una nueva religión. Los cambios clave fueron:

a) *Desplazamiento del centro*: el anuncio del Reino de Dios como orden social alternativo es reemplazado por la muerte expiatoria de un ser divino.
b) *De la práctica a la fe*: la salvación ya no es por "obras" (prácticas de justicia), sino por la fe en el sacrificio de Cristo.
c) *Institucionalización de la mediación*: se crea una jerarquía episcopal que se interpone entre el creyente y lo divino.

El efecto político fue decisivo: un movimiento subversivo se transformó en una religión que predicaba la sumisión a las autoridades (Romanos 13). Constantino no tuvo que perseguir a los cristianos; le bastó con adoptar esta versión domesticada.

4.2 Platón y Aristóteles: El secuestro de Sócrates

Platón realizó una operación similar: salvó a Sócrates del olvido, pero lo convirtió en portavoz de su propio sistema filosófico. El Sócrates de los primeros diálogos (*Apología*, *Critón*) es irónico, interrogativo, desconcertante. El Sócrates de los diálogos medios y tardíos (*República*, *Fedón*, *Leyes*) es un

dogmático que dicta la Teoría de las Ideas, la inmortalidad del alma y el gobierno de los "reyes filósofos".

Aristóteles completó la domesticación al sistematizar la filosofía en un aparato de legitimación de la jerarquía natural: la esclavitud es natural, la mujer es un varón deficiente, el orden social debe ser estable y jerárquico. No es casualidad que el aristotelismo haya sido la filosofía oficial de la Iglesia Católica durante siglos.

4.3 Al-Ghazali y la "ortodoxización" del sufismo

Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) fue el Pablo del sufismo. Sufrió una crisis espiritual que lo llevó a practicar el misticismo, pero su obra monumental, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Revivificación de las Ciencias Religiosas), integró el sufismo en la ortodoxia suní, vaciándolo de su contenido más radical: la idea de que la *sharia* es solo un medio y no un fin, la posibilidad de la unión directa con Dios sin mediación, la crítica a los teólogos legalistas. El resultado fue un sufismo "inofensivo", que podía ser tolerado e incluso patrocinado por los gobernantes.

4.4 El "giro institucional" del budismo zen y el taoísmo

En Japón, la escuela Rinzai del zen buscó deliberadamente el patrocinio del shogunato, convirtiéndose en la religión de la élite guerrera. El sistema de las "Cinco Montañas" jerarquizó los templos y los puso al servicio del estado. La escuela Sōtō, por su parte, se popularizó mediante la incorporación de rituales mágicos y devociones populares, diluyendo la pureza del *zazen* de Dōgen.

En China, los emperadores Tang hicieron del taoísmo una religión de estado. El *wu-wei* original —que era una crítica al control social— se transformó en una justificación de la inacción política bajo un régimen autoritario. El símbolo del yin-yang, que representaba la complementariedad y el cambio constante, se convirtió en un emblema vacío de la cultura popular.

4.5 La Teología de la Liberación y Anthony de Mello: Intentos fallidos de recuperación

En el siglo XX, tanto la Teología de la Liberación (Leonardo Boff) como la espiritualidad de Anthony de Mello representaron intentos de recuperar el mensaje radical de Jesús. Ambos fueron silenciados por el Vaticano: Boff condenado al "silencio obsequioso" en 1985; de Mello condenado póstumamente mediante una *Notificación* de la Congregación para la Doctrina de la Fe (24 de junio de 1998). Sus crímenes: haber tomado en serio la opción por los pobres (Boff) y haber integrado técnicas orientales de autoconocimiento que prescindían de la mediación eclesiástica (de Mello). El poder institucional no tolera la vuelta a las fuentes.

---

5. El Patrón Común: Mecanismos de Tergiversación

El análisis comparado permite identificar los siguientes mecanismos recurrentes:

Mecanismo	Descripción	Ejemplo
Desplazamiento del centro	Se sustituye el núcleo crítico (Reino de Dios, iluminación, verdad interior) por una figura (Cristo, Buda, el profeta) que se convierte en objeto de culto.	Pablo: del Reino a Cristo. Budismo Tierra Pura: de la práctica a la fe en Amida.
Institucionalización de la mediación	Se crea una jerarquía sacerdotal que se interpone entre el creyente y lo divino.	Los obispos en el cristianismo, los *mowbeds* en el zoroastrismo, los patriarcas en el zen.

Mecanismo	Descripción	Ejemplo
Ritualización vacía	Las prácticas originales (ayuno simbólico, meditación, oración interior) se convierten en ritos obligatorios vaciados de sentido.	El ayuno en la Cuaresma, los complejos rituales de pureza zoroastrianos, los *koans* mecanizados del zen.
Legalismo moral	La ética de la intención se reemplaza por códigos de normas externas.	El tomismo, la *sharia* en el sufismo ortodoxo, los preceptos budistas como letra muerta.
Cooptación política	La religión o filosofía se convierte en ideología de estado.	Constantino, los emperadores Tang, el shogunato Kamakura, el Imperio Sasánida.

---

6. Crítica a la Filosofía y Religión Contemporáneas

A la luz de este análisis, podemos formular una crítica universal a las formas actuales de filosofía y religión:

6.1 La filosofía académica ha abandonado su función crítica

En lugar de interrogar el poder, la filosofía profesional se ha convertido en un juego de expertos. Los departamentos de filosofía forman profesionales que trabajarán para corporaciones, gobiernos o universidades, no para desafiar el orden establecido. La filosofía ya no es un modo de vida (como en Sócrates o los estoicos), sino una disciplina técnica. Como ha señalado Peter Sloterdijk, el cinismo contemporáneo es una "falsa conciencia ilustrada" que sabe de su falsedad pero persiste en ella.

6.2 La religión institucional es ideología del poder

Las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos mayoritarios predican la sumisión a la autoridad (Romanos 13), la obediencia a la jerarquía, la aceptación de la pobreza como virtud (en lugar de injusticia a erradicar) y la caridad asistencial en lugar de la justicia estructural. La "opción por los pobres" de la Teología de la Liberación fue silenciada porque amenazaba a los poderosos.

6.3 La espiritualidad *new age* es narcisismo de clase media

El "yo soy divino", "crea tu realidad", "el universo te escucha" es una espiritualidad que evita cualquier confrontación con las estructuras reales de poder. Es perfectamente compatible con el capitalismo: cada uno es responsable de su propia "vibración", y los pobres son pobres porque no han sabido manifestar la abundancia.

6.4 El mindfulness y el yoga son técnicas de adaptación al capitalismo

No es casualidad que las corporaciones tecnológicas hayan adoptado el mindfulness: reduce el estrés de los trabajadores, los hace más productivos y los disuade de cuestionar el sistema que los explota. El yoga como *fitness* es la versión light de una disciplina que originalmente buscaba la liberación de todas las ataduras. Como ha argumentado Byung-Chul Han, la sociedad contemporánea ha pasado de ser una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, donde la autoexplotación reemplaza a la explotación externa.

---

7. Hacia una Recuperación del Pensamiento Radical

Si lo que hemos dicho es cierto, entonces la tarea de la filosofía y la religión hoy no es repetir las tradiciones domesticadas, sino **recuperar los núcleos radicales originales** y **actualizarlos** en el contexto presente. Esto implica:

7.1 Desinstitucionalización

Rechazar la autoridad de las instituciones religiosas y académicas como mediadoras necesarias. La verdad no requiere permiso de obispos, rabinos, profesores o gurús. La comunidad horizontal (sin jerarquías) es el modelo.

7.2 Praxis, no dogma

La filosofía y la religión deben volver a ser modos de vida, no sistemas de creencias. No se trata de "creer en" algo, sino de "vivir de acuerdo con" la justicia, la compasión y el desapego. Como decía Marx: "Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos; de lo que se trata es de transformarlo".

7.3 Alianza con los movimientos sociales

La crítica religiosa y filosófica debe aliarse con las luchas anticapitalistas, feministas, antirracistas, ecologistas y por los derechos de los animales. No hay espiritualidad auténtica que ignore la opresión material.

7.4 Recuperación de las prácticas corporales y meditativas sin mercantilización

Practicar yoga, meditación, ayuno o silencio, pero no como técnicas de productividad, sino como disciplinas de desapego y autoconocimiento. Rechazar la versión comercializada.

7.5 Estudio crítico de las fuentes originales

Leer a Jesús en el Evangelio de Tomás, a Sócrates en los primeros diálogos de Platón, a Buda en las Gathas, a Zaratustra en los Gathas, a los profetas hebreos, a los santos *bhakti*, a Rumi, a Marx joven, a Nietzsche sin filtros. Recuperar lo que fue silenciado.

7.6 Comunidades de resistencia espiritual

Formar grupos pequeños, horizontales, donde se practique la crítica mutua, el apoyo material y la acción política directa. No iglesias, no partidos, no ONG. Comunas experimentales inspiradas en los primeros cristianos, los sufíes, los santos *bhakti*.

---

8. Conclusión

La filosofía y la religión contemporáneas, en sus versiones oficiales, han traicionado su origen radical. Pero la herejía no ha muerto. Sobrevive en los márgenes: en las comunidades eclesiales de base de América Latina, en los movimientos *dalit* en India, en el budismo socialmente comprometido (Thich Nhat Hanh), en los rabinos por la justicia social, en los filósofos que aún se atreven a decir que el rey está desnudo (Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, Wendy Brown, Achille Mbembe).

La tarea de nuestro tiempo es **recuperar la herejía original** de todas las tradiciones: la idea de que el Reino está dentro de nosotros, de que el conocimiento de uno mismo es el camino a la libertad, de que la autoridad solo es legítima cuando sirve y no cuando domina, de que la justicia para los pobres es la única medida de la verdadera religión.

Esta herejía no será bienvenida. Como sus predecesores, será silenciada, marginada, ridiculizada. Pero también como ellos, persistirá. Porque la necesidad humana de liberación no puede ser erradicada por ningún poder, por más absoluto que parezca.

Referencias Bibliográficas

- Ambedkar, B. R. (1936/2016). *La aniquilación de la casta*. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
- Bataille, G. (1973). *La experiencia interior*. Taurus.

- Boff, L. (1981). *Iglesia: Carisma y Poder*. Record.
- Boff, L. (1985). *Teología de la liberación: perspectivas*. CEP.
- Byung-Chul Han (2012). *La sociedad de la transparencia*. Herder.
- Byung-Chul Han (2015). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Congregación para la Doctrina de la Fe. (1984). *Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación*.
- Congregación para la Doctrina de la Fe. (24 de junio de 1998). *Notificación sobre las obras de Anthony de Mello*.
- De Mello, A. (2003). *Obra Completa* (2 volúmenes). Sal Terrae.
- Dōgen. (c. 1240). *Shōbōgenzō* (Tesoro del Ojo de la Verdadera Ley). Trad. Dokushō Villalba. Miraguano, 2013.
- Ehrman, B. D. (2003). *Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew*. Oxford University Press.
- *Evangelio de Felipe* (Códice de Nag Hammadi, NHC II, 3). En Robinson, J. M. (ed.) (1977/1996).
- *Evangelio de Judas* (c. siglo II). National Geographic Society, 2006.
- *Evangelio de María Magdalena* (c. 120-180 d.C.). Ed. K. L. King. Polebridge Press, 2003; trad. esp. Poliedro, 2005.
- *Evangelio de Tomás* (Códice de Nag Hammadi, c. 140-180 d.C.). Ed. M. Meyer. HarperSanFrancisco, 1992.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar*. Siglo XXI.
- Fraijó, M. (ed.) (1994). *Filosofía de la Religión: Estudios y Textos*. Trotta.
- Fromm, E. (1950). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. (Original: *Psychoanalysis and Religion*).
- Gutiérrez, G. (1971). *Teología de la Liberación: Perspectivas*. CEP.
- Kohn, L. (2008). *Introducción al taoísmo*. (Original: *Introducing Taoism*).
- King, K. L. (2003). *The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First Woman Apostle*. Polebridge Press.
- Lao-Tzú. (c. 500 a.C.). *Tao-Te-Ching*. (Numerosas ediciones).
- Loisy, A. (1933). *La naissance du christianisme*. NRF; trad. esp. Argos, 1948.
- Loy, D. R. (2003). *The Great Awakening: A Buddhist Social Theory*. Wisdom Publications.

- *Manusmriti* (Leyes de Manú). Ed. crítica: *The Laws of Manu*. Trad. W. Doniger, 1991.
- Marx, K. (1845). *Tesis sobre Feuerbach*.
- Marx, K. y Engels, F. (1848). *El Manifiesto Comunista*.
- Meeks, W. A. (1983). *The First Urban Christians*. Yale University Press; trad. esp. *Los primeros cristianos urbanos*. Ediciones Sígueme, 2012.
- Meyer, M. (1992). *The Gospel of Thomas: The Hidden Sayings of Jesus*. HarperSanFrancisco.
- Nietzsche, F. (1888). *El Anticristo*.
- Otto, R. (1917/2017). *Lo Santo: Lo Racional y lo Irracional en la Idea de Dios*. Alianza Editorial.
- Pagels, E. (1979). *The Gnostic Gospels*. Vintage Books.
- Perales Soria, A. (2020). "De la domesticación de lo sagrado: las premisas cristianas de la Modernidad". *Reflexiones Marginales*, Número 56.
- Platón. (c. 399-347 a.C.). *Apología de Sócrates*, *Critón*, *República*, *Fedón*, *Leyes*. En *Platón: Diálogos*. Gredos.
- Puech, H. C. (1978). *En busca del gnosticismo*. (Original: *En quête du gnosticisme*).
- Rawls, J. (1971). *Teoría de la justicia*. FCE.
- Robinson, J. M. (ed.) (1977/1996). *The Nag Hammadi Library in English*. HarperOne.
- Rosset, C. (1970/2019). *Lo real y su doble*. El cuenco de plata.
- Shariati, A. (1979). *Marxismo y otras herejías occidentales*. Editorial Plural.
- Sloterdijk, P. (1983). *Kritik der zynischen Vernunft*; trad. esp. *Crítica de la razón cínica*. Siruela, 2003.
- Thich Nhat Hanh (1998). *El corazón de la enseñanza de Buda*. Oniro.
- *Yoga Sutras de Patañjali*. Ed. crítica: *The Yoga Sutras of Patanjali*. Trad. E. F. Bryant, 2009.
- *Zaratustra*. (c. 1200 a.C.). *Gathas* (Yasna 28-34, 43-51). Ed. crítica: *The Gathas of Zarathushtra*. Trad. S. Insler, 1975.
- Žižek, S. (2001). *El frágil absoluto: ¿Por qué merece la pena luchar por el legado cristiano?* Paidós.